摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要卷九千二百二十三　史部

通典卷一百五

唐　京兆　杜佑君卿　纂

禮六十五　凶二十七

喪禮雜制

周制服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服術道也親親父母為首尊尊君為首名世母叔母之屬也出入女子之嫁者及在室者也長幼成人及殤者也從服若夫為妻之父母妻為夫之黨服從服有六有

屬從子為母之黨服有徒從臣為君之黨服有從有服而無服公子為其妻之父母有從無服而有服公子之妻為公子之外兄弟有從重而輕夫為妻之父母有從輕而重公子之妻為其皇姑徒從者所從亡則已謂若為君母之父母昆弟從母屬從者所從雖沒也服謂若自為已之母黨自仁率親等而上之至於祖名曰輕自義率祖順而下之至於禰名曰重一輕一重其義然也自猶用也率循也用恩則父母重而祖輕用義則祖重而父母輕恩重者為之三年義重者為之齊線喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫別吉凶者吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之

冠象太古喪事畧也吉冠則纓武異制焉右縫右辟而縫之小功以下左縫左辟象吉輕也

緦冠澡纓有事其布以緦為纓大功以上散帶大功以上縗重初而散之小功緦輕初而絞之

女子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髽

卒哭子折笄首布總言以髽則髽有著笄者明矣

笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也櫛笄以櫛木為笄或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家而著吉笄折其首者為其太飾吉笄尊變其尊者婦人之義據在夫家宜言婦終之也者終子之恩於父母也摘音地的反

妾為

女君君之長子惡笄有首布總主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室祔自為之以其祭於祖廟國禁哭則止朝夕之奠即位自因也禁哭謂大祭祀時也雖不哭猶朝夕奠自因用故事適墓不登壟不歌為不敬也壟冢也墓塋域也不歌非樂所助葬必執紼紼引車索臨喪不笑宜有哀容見柩不歌入臨不翔鄰有喪舂不相送相杵聲里有殯不巷歌哭日不歌哀未忘送喪不由徑送葬不避塗潦所哀在此居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪止復常謂已除喪讀樂章君子已孤不更名重本也已孤暴貴

不為父作諡子事父無貴賤居喪不言樂祭祀不言凶非其時也喪食雖惡必充饑饑而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故有病飲酒食肉五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆為疑死病猶憂也疑猶恐也有服人召之食不往大功以下既葬適人人食之其黨也食之非其黨也弗食黨猶親功緦食菜果飲水漿無鹽酪不能食鹽酪可也功緦齊斬之末孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠為病君子弗為

也毀而死君子謂之無子（毀而死是不重親也）孔子曰小功以上非虞祔練祥無沐浴（言不有飾事則不沐浴也）齊縗之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執贄唯父母之喪不避涕泣而見人（言重喪不行求見人來求見可見也不避涕泣言至哀無飾）三年之喪祥而從政周之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政小功緦麻之喪既殯而從政（以王制言之此謂庶人也從政從為政者教令謂徭役也）曽申問於曽子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有（所謂哭不偯也）孔子曰

拜而後稽顙頽乎其順也（此殷之喪拜也順者先拜賓順於事）稽顙而後拜頎乎其至也（此周之喪拜也至者先觸地無容哀之至也頎音懇）三年之喪吾從其至者（重者尚哀戚也自周以下如殷可也）大功廢業或曰大功誦可也（許其口習故也）小功不為位也者是委巷之禮也（譏之也位謂以親踈序列哭也委巷猶街里委曲所為也）子思之哭嫂也為位（善之也禮嫂無服）曾子曰居喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉（增以香味為其疾不嗜食）以為薑桂之謂也高子臯之執親之喪也（子臯孔子弟子名柴）泣血三年（言泣無聲如出血也）未嘗見齒（言笑之微）君子以為難孔子在

衛有送葬者而夫子觀之曰善哉為喪乎足以為灋矣小子識之子貢曰夫子何善爾曰其往也如慕其反也如疑慕謂小兒隨父母啼呼也疑者哀親之在彼如不欲還然識音志子貢曰豈若速反而虞乎孔子曰小子識之我未之能行也哀戚本也祭祀末也

孔子與門人立拱而尚右二三子亦尚右傚孔子也孔子曰二三子之嗜學也我有姊之喪故也二三子皆尚左復止也喪尚右右陰也吉尚左左陽也弁人有其母死而孺子泣者言聲無節孔子曰哀則哀矣此誠哀也而難為繼也失節之中夫禮為可傳也

為可繼也故哭踊有節子思之母死於衛子思孔子孫伯魚之子也伯魚卒其妻嫁於衛柳若曰子聖人之後也四方於子乎觀禮子盍慎諸柳若衛人也見子思欲為嫁母服恐其失禮故戒之子思曰吾何慎哉吾聞之有其禮無其財君子弗行也謂時可行而財不足以備禮有其禮有其財無其時君子弗行也吾何慎哉謂財足以備禮而時不得行也喪之禮如子贈遂之屬不逾主人也季武子寢疾蟜固不說齊縗而入見曰斯道也將亡矣士唯公門說齊縗季武子魯大夫季孫宿也世為上卿強且專政國人事之如君蟜固能守禮不畏之矯其俗之失禮也道猶禮也說音吐活反蟜音居沼反曾

之達禮者也國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位國昭子齊大夫子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉夾羨道為位也曰噫毋噫弗悟之聲毋禁止辭也毋音無曰我喪也爾斯沾斯盡也沾讀曰覘覘視也國昭子自謂齊之大夫家有事人盡視之欲人觀之濾其所為斯音賜專之賓為賓焉主為主焉專猶司也時子張相婦人從男子皆西鄉非也季康子之母死陳褻衣褻衣非上服陳之將以斂敬姜曰婦人不飾不敢見舅姑將有四方之賓來褻衣何為陳於斯命徹之言四方之賓嚴於舅姑也敬姜者康子從祖母子路曰傷哉貧也生無

以為養死無以為禮孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮還疾也謂不及其日月也子路去魯謂顏回曰何以贈我贈送也曰吾聞之也去國則哭於墓而後行反其國不哭展墓而入無君事主於孝也展省視也又謂子路曰何以處我處猶安也子路曰吾聞之也過墓則式過祀則下居者主於敬也有焚先人之室則三日哭謂人燒其宗廟也哭者哀精神之有虧傷故曰新宮火亦三日哭火人火也新宮火在魯成三年子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有

悔焉耳矣言其日月欲其盡心脩備之附於身謂衣衾也曾子問曰君薨既殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸居於家有殷事則之君所朝夕否居家者因其良後隆於父母也殷事朔望薦新之奠也曰君既啟而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君言反送君則既葬而歸也歸哭者服君服而歸不敢私服曰君未殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸殯反於君所有殷事則歸朝夕否其良雜主於君大夫室老行事士則子孫行事大夫士其在君所之時則攝其事也大夫內子有殷事亦之君所朝夕否謂夫之君既殯而有舅姑

之喪者內子大夫嫡妻也妻為夫之君如婦為舅姑服齊縗曾子問曰大功之喪可以與於饋奠之事乎饋奠在殯時也孔子曰豈大功耳自斬縗以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相為乎怪以重服而為人執事也孔子曰非此之謂也非謂為人謂於其所為服天子諸侯之喪斬縗者奠為君服者皆斬縗唯主人不奠大夫齊縗者奠服斬縗者不奠避正君也齊縗者其兄弟士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則反之服齊縗者不奠避大夫也言不足者謂殷奠時曾子問曰小功可以與於祭乎謂既虞卒哭時孔子曰何必小功耳自斬縗以下與祭禮

也曾子曰不以輕喪而重祭乎怪使重者執事孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬縗者不與祭大夫齊縗者與祭士祭不足則取諸兄弟大功以下者曾子問曰相識有喪服可以與於祭乎問已有喪服可以助所識者祭否孔子曰緦不祭又何助於人曾子問曰廢喪服可以與於饋奠之事乎謂新除喪服也孔子曰說縗與奠非禮也執事於人之神爲其忘哀故也以儐相可也父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側宮中子與父同宮者也禮命士以上父子異宮不與者謂出行見之

不得觀也大功將至避琴瑟小功至不絕樂姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主此謂姑姊妹無子寡而死也夫黨無兄弟無緦之親也其主喪不使妻之親而使族人婦人外成主必宜得夫類也夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之喪無無主也里尹閭胥里宰之屬也或曰主之而祔於夫之黨妻之黨自主之非也夫之黨其祖姑也

初貞觀中呂才為太常博士與諸陰陽學者十餘人撰陰陽書凡五十三卷并舊書行者三十七卷詔頒下之才病其有穿鑿拘忌者故著論曰易曰上古穴

居而野處後代聖人易之以宮室葢取諸大壯逮於殷周之際乃有卜擇之文故詩稱相其陰陽書云卜惟洛食此則卜擇吉凶其來尚矣至於近代師巫更加五姓之說言五姓者謂宫商角徵羽天下萬姓悉總配之行事吉凶依此為瀍至如張王等為商武庚等為羽欲以同韻相求及其以柳姓為宫以趙姓為角又非四聲相管其間亦有同是一姓分屬宫商復有複姓數字徵羽不别驗於經典本無斯説諸陰陽書亦無此語直是野

俗口傳竟無所出之處唯按堪輿經云黄帝對於天老乃有五姓之言且黄帝之時不過姬姜數姓暨於後代賜族者多至如管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇並是姬姓子孔殷宋華向蕭亳皇甫並是子姓苗裔自餘諸國准例皆然因邑授官分枝布葉未知此等諸姓是誰配屬宫商又檢春秋以陳衛及秦並同水族齊鄭及宋皆為火姓或承所出之祖或繫所屬之星或取所居之地亦非宫商角徵共相管攝此則事不稽古義

理乖僻者也又叙禄命曰謹按史記宋忠賈誼司馬季主云夫卜筮高談禄命以悦人心矯言禍福以盡人財又按王充論衡云見骨體而知命禄此則命禄之書行之久矣多言或中人乃信之今更研尋本非實録但以積善餘慶不假建禄之吉積惡餘殃豈由刼殺之災皇天無親常與善人福之所應其猶影響故有夏多罪天命勦絶宋景修德妖孛夜移學也禄在其中豈得生當建命武王憂勤損壽不聞月值空亡長平坑卒未聞共

犯三刑南陽貴士何必俱當六合歷陽成湖非獨河魁之上蜀郡炎燎豈由災厄之下今時亦有同建禄而貴賤懸殊共命胎而夭壽更異按春秋魯桓公六年九月魯莊公生今按長歷莊公生當乙亥之歲建申之月以此推之莊公乃當禄之空亡依禄命書灋合貧賤又犯勾絞六害背驛馬生身尅驛馬三刑當此生者並無官爵火命七月生當病鄉為人尫弱身合矬陋今按齊詩譏莊公猗嗟昌兮頎若長兮美目揚兮巧趨蹌兮唯有

向命一條瀍當長壽依檢春秋莊公薨時計年四十五矣此則禄命不驗一也又按史記秦莊襄王四十八年始皇帝生宋忠注云因正月生爲此名政依檢襄王四十八年歳壬寅此年正月生者命當背禄瀍無官爵假得六合奴婢尚少始皇又當破驛馬生驛馬三刑身尅驛馬瀍當望官不到金命正月生當絶下絶下爲人無始有終老而彌吉今驗史記始皇乃是有始無終老而彌凶唯建命生瀍合長壽計其崩時不過五十禄命不

驗二也檢漢武故事帝以乙酉歲七月七日平明時生亦當禄空亡下瀍主無官爵雖向驛馬尚隔四辰依禄命瀍少無官爵老而方盛今驗漢書帝即位年始十六末年以後户口減半禄命不驗三也又檢後魏書云孝文帝皇興元年八月生今按長歷其年歲在丁未以此推之孝文背禄背命并驛馬三刑身尅驛馬依檢禄命書瀍無官爵命當父死中生瀍當生不見父今檢魏書孝文身受其父之禪禮云嗣王位定在於初喪踰年之

後方始正號是以天子無父事三老也孝文受禪異於常禮躬為天子以事其親而禄命倒云不合見父禄命不驗四也又按沈約宋書云宋高祖癸亥三月生依此而推禄之與命並當空亡依禄命書濞無官爵又當於墓中生唯宜嫡子假有次子濞當早卒今驗宋書高祖長子先被簒殺次子義崇享國多年高祖又當禄命墓下生濞得嫡孫財禄今檢宋書其孫劉劭劉濬並為簒逆幾失宗祧禄命不驗五也叙葬書曰易曰古之葬者

厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過禮云葬者藏也欲使人不見之然孝經云卜其宅兆而安厝之以其復土事畢長為感慕之所窀穸禮終永作寃神之宅朝市遷變豈得先測於將來泉石交侵不可先知於地下是以謀及龜筮庶無後艱斯乃備於慎終之禮曽無吉凶之義暨於近代以來加之陰陽葬灋或選年月便利或量墓田遠近一事失所禍及生人巫者利其貨賄莫不擅加利害遂

令葬書一術乃有百二十家各說吉凶拘而多忌且天覆地載乾坤之理備焉一剛一柔消息之義詳矣成於晝夜之道感於男女之化三光通於上四氣通於下斯乃陰陽之大經不可失之於斯須也至於喪葬之吉凶乃附此為妖妄傳云王者七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫經時而葬士則踰月而已此則貴賤不同禮亦異數欲使同盟同軌赴弔有期量事制宜遂為常式瀆既一定不得違之故先期而葬謂之不

懷後期而不葬譏之殆禮此則葬有定期不擇年月一也春秋又云丁巳葬定公雨不克葬至於戊午襄事禮經善之襄成也雨而成事若汲汲於欲葬禮記云卜葬先遠日益選月終之日所以避不懷也今檢葬書以巳亥之日用葬最凶謹按春秋之際此日葬者凡有二十餘件此則葬不擇日二也禮記又曰周尚赤大事用平旦殷尚白大事用日中夏尚黑大事用昏時鄭玄注云大事者何謂喪葬也此則直取當代所尚不擇時之早晚春秋又云鄭

𨚗子產及子太叔葬鄭簡公於時司墓大夫室當葬路若壞其室即平明而堋不壞其室即日中而堋子產不欲壞室欲待日中子太叔云若至日中而堋恐久勞諸侯大夫來會葬者然子產既云博物君子太叔乃為諸侯之選國之大事無過喪葬必若義有吉凶斯等豈得不用今乃不問時之得失唯論人事可否曾子問曰葬逢日蝕舍於路左待明而行所以備非常也若依葬書多用乾艮二時並近半夜此即反與禮違今檢禮傳葬

不擇時三也葬書云富貴官祿皆由安葬所致壽命延促亦由墳壠所招然今按孝經云立身行道揚名於後世以顯父母易曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁是以日慎一日則澤及於無疆苟德不逮而人無援以此則非由安葬吉凶而論福祚延促臧孫有後於魯不關葬得吉日若敖絶祀於荆不由遷厝失所此則安葬吉凶不可信用其義四也今之喪葬吉凶皆依五姓便利古之葬者並在國都之北兆域既有常所何取姓墓之

義趙氏之葬並在九原漢之山陵散在諸處上利下利
蔑爾不論大墓小墓其義安在及其子孫富貴不絶或
與三代同風或分六國而王此則五姓之義大無稽古
吉凶之理何從而生其義五也且人臣名位進退何常
亦有初賤而後貴亦有始泰而終否是以子文三已令
尹展禽三黜士師卜筮一定更不迴改墓塚既成曾不
革易何因名位無時暫安故知官爵弘之在人不由安
葬所致其義六也野俗無識皆信葬書筮者誑其吉凶

愚人因而僥倖遂使擗踊之際擇葬地而希官品荼毒之秋選葬時以窺財祿或云辰日不宜哭泣遂莞爾而受弔問或云同屬忌於臨壙乃吉服不送其親聖人設教豈其然也葬書敗俗一至於斯其義七也

禮廢周

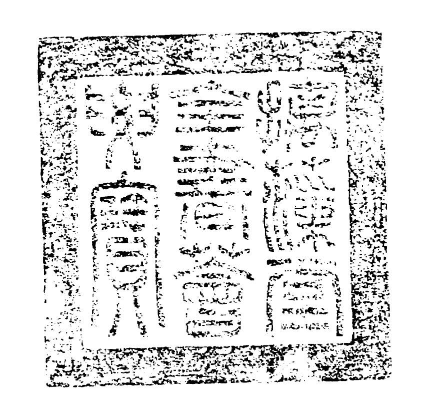
周制曾子問曰諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾旅衆孔子曰四太廟火日食后之喪雨霑服失容則廢太廟始祖廟宗廟皆然主於始祖廟也諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者

六天子崩太廟火日食后夫人之喪雨霑服失容則廢夫人君之夫人天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪則廢既陳謂夙興陳饌牲器時也天子七祀言五者闕中言之孔穎達曰闕通也按周法天子七諸侯五大夫三今舉中五則兼上下當祭而日食太廟火接祭而已矣如牲至未殺則廢接祭而已不迎尸也諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之喪則廢大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設天子崩后之喪君薨夫人之喪君之太廟火日食三年之喪齊縗大功皆廢外喪自齊縗以下

行也齊縗異門則祭其齊縗之祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣室中之事謂賔長獻士之所以異者緦不祭然則士不得成禮者十一所祭於死者無服則祭謂若舅舅之子從母昆弟曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊縗大功之喪如之何冠者賔及贊者孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢內喪同門也不醴不醴子也其廢者喪成服因喪而冠如將冠子而未及期日而有齊縗大功小功之喪則因喪服而冠廢吉禮而因喪冠俱成人

之服也及至也除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴酒為醮冠禮醴重而醮輕此服賜服酌用酒尊賜也不醴明不為改冠改冠當醴之父歿而冠則已冠埽地而祭於禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者饗謂禮之

通典卷一百五

總校官庶吉士臣侍　朝
校對官庶吉士臣李廷敬
謄録監生臣史光陽

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷一百六至一百八

詳校官員外郎臣潘紹觀

通典卷一百六

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮六十六 開元禮纂類一 序例上

五禮篇目謹按斯禮開元二十年撰畢自後儀法續有變改並具沿革篇為是國家修纂令則悉依舊文不輙有刪改本百五十卷類例成三十五卷冀尋閲易周覽之者幸察焉

大唐開元年之制五禮其儀百五十有二〇一曰吉禮其儀五十有五一冬至祀昊天於圓丘 二正月上辛祈穀於圓丘 三孟夏雩祀於圓丘

四季秋大享於明堂　五立春祀青帝於東郊　六立
夏祀赤帝於南郊　七季夏祀黃帝於南郊　八立秋
祀白帝於西郊　九立冬祀黑帝於北郊　十臘日祀
百神於南郊　十一春分祀朝日於東郊　十二秋分
祀夕月於西郊　十三祀風師雨師靈星司中司命司
人司祿　十四夏至祭皇地祇於方丘后土同　十五
孟冬祭神州於北郊　十六仲春上戊祭太社太稷
十七祭五嶽四鎮　十八祭四海四瀆　十九時享太
廟　二十祫享太廟　二十一禘享太廟　二十二拜
陵　二十三太常節行諸陵　二十四孟春吉亥享先
農耕籍　二十五皇后季春吉巳享先蠶親桑　二十
六有司享先代帝王　二十七薦新於太廟季夏祭中
霤于太廟　二十八孟冬祭司寒納冰　二十九興慶
宮祭五龍壇　三十皇帝視學　三十一皇帝太子釋
奠於孔宣父　三十二國學釋奠於孔宣父　三十三
仲秋釋奠於齊太公　三十四巡狩告圓丘　三十五

之龍見乃在仲夏之初以祈甘雨遂為晩矣令用四月上旬十日又先蠶之祀合用季春吉巳若其年節氣晩即於節氣後十日也將卜前一日以右校掃除太廟南門之外守宮設太常卿以下次於門外之東皆西向其日平明太卜令卜正占者其占者以太卜官之明卜者為之俱就次各服公服謁者贊引各絳公服守宮布卜席於闑西閾外西向謁者告事具謁者引太常卿升立於門東西面贊引引太卜令卜正占者門西東面卜正先抱龜奠於席上西首灼龜之具奠於龜北執龜立於席東北面太卜令進受龜詣太常卿

前示高太常卿受視訖太卜令受龜少退俟太常卿曰
皇帝來日某祗祀於某尚饗若將有策命大事及國有冠婚之禮則曰來日某有某事庶乎從之太卜令曰諾遂述命還即席西面坐命龜曰假
爾太龜有常興授卜正龜負東扉卜正坐作龜訖興太
卜令進受龜示太常卿卿受視反之太卜令退復位東
面與衆占之訖不釋龜進告於太常卿占者曰某日從
授卜正龜謁者進太常卿之左曰禮畢謁者引太常卿
以〻下還次卜者徹龜守宮徹席以〻退若卜冊命大事太常卿以兆奏聞也

若上旬不吉即卜中旬中旬不吉即卜下旬皆如初禮若卜吉日及非大事皆太卜令涖卜卜正占者視高命龜作龜

筮日禮

國有小祀應筮日者司中　司命　風師　雨師　衆星　山林川澤　州縣社稷　釋奠以及諸神祀並為小祀應筮日及諸王冠婚公主降嫁等並筮日於太廟南門之外將筮前一日右校掃除太廟南門之外守宮設太卜令以下次於門外之東皆西向其日平明

太卜令卜正占者其占者以太卜官之明筮者為之也俱就次各服公服贊引絳公服也守宮布筮席於闑西閾外西向贊引引太卜令升立於門東西面卜正占者立於門西東面卜正開櫝出筴兼執之東面受命於太卜令太卜令曰皇帝來日某祭某神於某尚饗若將有冠婚等則曰來日某有某事從之卜正曰諾遂右還西向以櫝擊筴遂述曰假爾太筮有常皇帝來日某祭某神尚饗乃釋櫝坐筮訖興執卦以示太卜令太卜令受視反之卜正退復位東面與衆占之訖進告於

之龍見乃在仲夏之初以祈甘雨遂為晚矣今用四月上旬十日又先蠶之祀合用季春吉巳若其年節氣晚即於節氣後十日也將卜前一日以右校掃除太廟南門之外守宮設太常卿以下次於門外之東皆西向其日平明太卜令卜正占者其占者以太卜官之明卜者為之俱就次各服公服謁者引太常卿升立於門東西面贊引引太卜令卜正占者門西東面卜正先抱龜奠於席上西首灼龜之具奠於龜北執龜立於席東北面太卜令進受龜詣太常卿贊引各絳公服守宮布卜席於闑西閾外西向謁者告事具謁

前示高太常卿受視訖太卜令受龜少退俟太常卿曰
皇帝來日某祇祀於某尚饗若將有策命大事及國有冠婚之禮則曰來日某有某事庶乎從之太卜令曰諾遂述命還即席西面坐命龜曰假
爾太龜有常興授卜正龜負東扉卜正坐作龜訖興太
卜令進受龜示太常卿卿受視反之太卜令退復位東
面與衆占之訖不釋龜進告於太常卿占者曰某日從
授卜正龜謁者進太常卿之左曰禮畢謁者引太常卿
以下還次卜者徹龜守宮徹席以退若卜冊命大事太常卿以兆奏聞也

若上旬不吉即卜中旬中旬不吉即卜下旬皆如初禮若卜吉日及非大事皆太卜令莅卜卜正占者視高命龜作龜

筮日禮

國有小祀應筮日者司中　司命　風師　雨師　衆星　山林川澤　州縣社稷　釋奠以及諸神祀並為小祀應筮日及諸王冠婚公主降嫁等並筮日於太廟南門之外將筮前一日右校掃除太廟南門之外守宮設太卜令以下次於門外之東皆西向其日平明

太卜令卜正占者其占者以太卜官之明筮者為之也俱就次各服公服贊引絳公服也守宮布筮席於闑西閾外西向贊引引太卜令升立於門東西面卜正占者立於門西東面卜正開櫝出筴兼執之東面受命於太卜令太卜令曰皇帝來日某祭某神於某尚饗若將有冠婚等則曰來日某有某事從之卜正曰諾遂右還西向以櫝擊筴遂述曰假爾太筮有常皇帝來日某祭某神尚饗乃釋櫝坐筮訖興執卦以示太卜令太卜令受視反之卜正退復位東面與衆占之訖進告於

太卜令占者曰某日從贊引進太卜令之左曰禮畢贊引引太卜令以下還次卜正徹櫝筴守宫徹席以退不吉即筮中旬下旬如初其王公以下筮日各附於本篇

神位用樂及籩豆等數附

冬至祀昊天上帝於圜丘以高祖神堯皇帝配座在壇上座每籩豆各十二簠簋㽅俎各一都六百八十九座壇之第一等祀東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黄帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝叶光紀及大明夜明等七座籩豆各八簠簋㽅俎各一也第二等祀天皇大帝北斗北辰天一太一紫微五帝座並差在行位前餘内官諸座及五

星十二辰河漢都四十九座齊列在十二陛間每座籩豆各二餘如上也第三等祀中官市垣座七公日星帝座大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等十七座及二十八宿並差在前列餘百四十二座齊列在十有二陛間每座籩豆等如二等也又祀外官百五座籩豆簠簋俎各一也於內壝之內又設衆星三百六十座於內壝之外籩豆等與外官同所謂昊天上帝者蓋元氣廣大則稱昊天遠視蒼蒼即稱蒼天人之所尊莫過於帝託之於天故稱上帝按此星神之位蓋渾儀制圖聖人觀象羲和所職推步有徵傳曰萬物之精上為衆星故天有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十物星之與物各有所主今並依郊壇圖為也○正月上辛祈穀祀昊天上帝於圜丘以高祖神堯皇帝配都七

座也又祀五帝於壇第一等籩豆等數如冬至國家前禮祀感生帝於南郊後禮祀昊天上帝於圓丘以祈穀實准左傳郊祀后稷以祈農事故啓蟄而郊郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀於上帝則祈穀之文傳之歷代上帝之號元屬昊天而鄭康成云天之五帝遞王四時王者之興必感其一因其所感別祭尊之故夏正之月祭其所生帝於南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配之因以祈穀據所說祀感帝之意本非祈穀先儒此說事恐難憑且感帝之祀行之自久記曰有其舉之莫可廢也祈穀之禮於祈穀之壇祭五方帝夫五方帝者五行之精九穀之宗今二禮並行六神咸祀也○孟夏雩祀昊天上帝於圓丘以太宗文武聖皇帝配座籩豆等如冬至都十七座也又祀五帝於壇第二等籩豆各四簠簋俎各一也又祀五官勾芒祝融后土

蓐收𤣥冥也　**於内壝之外**每座籩豆各二餘各一國家前禮雩祀五方帝五帝五官於南郊後禮祀昊天上帝於圓丘且雩祀上帝蓋為百穀以祈甘雨故月令云命有司大雩帝用盛樂以祈穀實鄭𤣥云雩於上帝也夫上帝者天之别號元屬昊天祀於圓丘尊天位也且雩祀五帝行之自久記曰有其舉之莫可廢也今二祀並行以成大雩帝之義也　○**季秋大享明堂祀昊天上帝以睿宗大真皇帝配座又以五方帝五帝五官從祀**籩豆等同雩祀都十七座國家前禮祀五方帝五帝五官於明堂後禮祀昊天上帝於明堂准孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝先儒以為天是感精之帝即太微之五帝此即皆是星辰之例按上帝之號皆屬昊天鄭𤣥所引皆云五帝周禮曰王將旅上帝張氈案設皇邸祀五帝張大次小次則上帝與五帝豈可為一孝

經云上帝即五帝故云嚴父莫大於配天下云宗祀文王以配上帝明上帝即天矣且祀五方帝於明堂行之自久記曰有其舉之莫可廢也今二禮並行以成月令大享帝之義也○立春日祀青帝於東郊以太昊配勾芒歲星三辰七宿從祀○立夏日祀赤帝於南郊炎帝配祀融熒惑三辰七宿從祀○季夏日祀黃帝於南郊軒轅配后土鎮星從祀○立秋日祀白帝於西郊少昊配蓐收太白三辰七宿從祀○立冬日祀黑帝於北郊顓頊配玄冥辰星三辰七宿從祀正座配座籩豆各十二五辰五官三辰七宿籩豆各二餘各一也以上樂舊用本音皆以黃鍾為均三成准周禮云圜鍾之均六變天神皆降可得而禮既云天神皆

降五帝日月星辰皆天神也又准周禮樂三變唯致丘陵之祇令改用六變

臘日蜡百神於南郊都百九十二座大明夜明在壇上每座籩豆各十簠簋甑俎各一神農伊耆五官每座籩豆各四簠簋甑俎各一五星十二辰后稷五方田畯嶽鎮海瀆二十八宿五方山林川澤每座籩豆各二簠簋俎各一丘陵墳衍原隰青龍朱鳥白獸元武鱗羽毛介於菟井泉等八十五座籩豆各二簠簋俎各一皆准禮定也

春分朝日於東郊○秋分夕月於西郊以上籩豆各十簠簋甑俎各一也舊用黃鍾之均三成新改用天神之樂圜鍾之均六

成立春後丑日祀風師於國城東北○立夏後申日祀雨師於國城南○立秋後辰日祀靈星於國城東南○立冬後亥日祀司中司命司人司祿於國城西北已上四祀舊不用樂籩豆各八簠俎等各一也

夏至日祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇帝配座每座籩豆各十一簠簋甑俎各一都七十二座祭神州地祇於壇第一等籩豆各四餘如上也祭五嶽四鎮四海四瀆五山五川五林五澤五丘

五陵五墳五行五原五隰於内壝之外各依方面每座籩豆各二簠簋俎各一皆準舊禮為定 ○立冬後祭神州地祇於北郊以太宗文武聖皇帝配座每座籩豆各十二簠簋甄俎各一也舊樂用姑洗三成准周禮云函鍾之均八變則地祇皆降可得而禮鄭玄云祭地有二一是大地崑崙為皇地祇則宗伯黃琮所祭者二是皇王封域内之神州則兩圭有邸所祭者國家後禮則不立神州之祀今依前禮為定既曰地祇其樂合用函鍾之均八變

仲春仲秋上戊祭太社后土配太稷后土配每座籩豆各十簠簋各二鉶俎各三舊樂用沽洗之均三變社稷之祀於禮爲尊豈同丘陵只用三變合依地祇用函鍾之均八變之樂

五嶽四鎮四海四瀆每年五郊迎氣日各一祭東嶽岱山祭於兖州界東鎮沂山祭於沂州界南嶽衡山祭於衡州界南鎮會稽山祭於越州界中嶽嵩高山祭於河南府界西嶽華山祭於華州界西鎮吳山祭於隴州界北嶽恒山祭於定州界北鎮醫無閭山祭於營州界東海於萊州界祭東瀆大淮於唐州界祭南海於廣州界祭南瀆大江於益州界祭西海及西瀆大河於同州界祭北海北瀆大濟於河南府皆本州縣官祭之以上四祭每座籩豆各十簠簋各二俎各二

太廟九室每歲五享謂四時孟月及臘也每室籩豆各十二簠簋各二甄鉶俎各三又三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏祫禘之月則不時享祫禘之時功臣配享於庭高祖室殷開山劉政會淮安王神通河間王孝恭太宗室房玄齡魏徵屈突通高士廉高宗室馬周李勣張行成中宗室桓彥範敬暉張柬之崔元暐袁恕己睿宗室蘇瓌劉幽求也○每時享因祭七祀春祀司命及戶夏祀竈季夏別祀中霤秋祀門及厲冬祀行若臘及禘祫則偏祀之○肅明皇后廟孝敬皇帝廟二廟新修享儀准大廟例

孟春吉亥享先農后稷配季春吉巳享先蠶二享准舊禮定每座籩豆各十簠簋各二甄鉶俎各三

仲春之月享先代帝王帝嚳享於頓丘帝堯享於平陽稷卨配帝舜享於河東皋繇配夏禹享於安邑伯益配殷湯享於偃師伊尹配周文王享於酆太公配武王享於鎬周公召公配漢高祖享於長陵蕭何配每座簠簋各二籩豆各十俎各三新加帝嚳餘准舊禮為定

仲春仲秋上丁釋奠於太學孔宣父為先聖顏子為先師凡九十五座先聖先師籩豆各十簠簋各二甑鉶俎各三其七十二弟子及左丘明公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭玄服虔賈逵何休王肅王弼杜元凱范甯等從祀諸座籩豆各三簠簋俎各一其七十二弟子新加餘依舊定其名具太學篇中也

州縣祭社稷每座籩豆各八簠簋各二俎各三

仲春仲秋釋奠於齊太公以留侯張良配每座籩豆各十簠簋各二籩鉶俎各三

新加享禮

孟冬祭司寒一籩豆各八簠簋俎各一餘准舊禮為定

仲春興慶宮祭五龍壇五座每座籩豆各八簠簋俎各二也○新撰享樂用沽洗之均三變

隱太子廟章懷太子廟懿德太子廟節愍太子廟惠莊太子廟惠文太子廟以上六廟每年四享籩豆各十簠簋各二俎三並新加此禮

仲春祀馬祖仲夏祀先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步以上四祭皆於大澤用剛日也凡有祭祀皆准前例若封禪之禮則依圓丘方澤神位為定若巡狩望祭親征禡類祈禱昭告並各依本位為定

凡祀昊天上帝及配座用蒼犢各一五方上帝五人帝各用方色犢一大明青犢一夜明白犢一皇地祇及配座用黃犢各一神州及配座用黝犢各一凡祀之牲皆養在滌大祀凡旬中祀五旬小祀一旬其牲方色難備者聽以純色代之大小依禮告祈之牲不養凡祭祀牲不得捶扑損

傷死即埋之有瘡疾者與替也宗廟社稷帝社先蠶先代帝王五嶽四鎮四海四瀆孔宣父齊太公諸太子廟並用太牢若冬至祀圜丘加羊九豕九祭方丘加羊五豕五䄍祭神農伊耆星辰以下每方各用少牢其方不熟則闕之若行幸祭大山川用太牢中山川及州縣社稷釋奠用少牢其風師雨師靈星司中司命司人司祿及行幸祭小山川及馬祖馬社先牧馬步各用羊一軷祭用羝羊一凡肉皆實俎其牲皆升右胖體十一前節三肩臂臑後節二肫胳正脊一脡脊

一横脊一長脇一短脇一代脇一皆二骨以並脊從首為正脅旁中為正凡供别祭用太牢者犢一羊一猪一酒二斗脯一段醢四合若供少牢者去犢減酒一斗郊廟犢罍五齊三酒並見本儀中也 凡用籩豆各十二 籩實以石鹽乾魚乾棗栗黄牛脯菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆實韭葅醓醢菁葅鹿醢芹葅兎醢笋葅魚醢脾析葅豚拍酏食糝食 用籩豆各十 籩減糗食粉食豆減酏食糝食 用籩豆各八 籩又減白餅黑餅豆減脾析葅豚拍 用籩豆各四 籩實石鹽乾棗栗黄牛脯 豆實芹葅兎醢 菁葅魚醢也 用籩豆各二 籩實栗黄牛脯豆實葵葅鹿醢 用籩豆各一 籩實牛脯 豆實鹿醢其應用牛脯者亦通用羊脯 用簠簋各二 簠實黍稷飯簋實稻粱飯 用簠簋各一 簠實稻粱簋實黍稷 甑實太羹 鉶實肉羹凡神祀之物當時所無者則以時物代

之

通典卷一百六

通典卷一百七

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮六十七 開元禮纂類二 序例中

大駕鹵簿

導駕先萬年縣令次京兆牧次太常卿次司徒次御史大夫次兵部尚書自縣令以下並正道威儀各乘輅其鹵簿各依本品給之次清游隊白澤旗二分左右各二人執二人引二人夾也金吾折衝二人各領四十騎䂬

服分左右次金吾大將軍二人分左右各二人執𥖁矟騎從自龍旗以前檢校次金吾果毅二人領虞候佽飛四十人騎夾道單行分左右引到黃麾仗也次外鐵甲佽飛二十四騎並行分左右廂各六重引到步甲隊次朱雀旗一騎執二騎引二騎夾金吾折衝都尉一人領四十人執橫刀矟弩弓箭騎從也次龍旗十二各一騎執並戎服被大袍橫行正道每一旗前二人騎為二重引前每旗後亦二人護後副竿二分左右又金吾果毅二人騎領也次指南車次記里鼓車次白鷺車次鸞旗車次辟惡車次皮軒車並駕四馬駕士各十四人匠一人次引駕十二重重二人並行正道騎帶橫刀白皮軒車後均布至細仗前一重弓箭相間金吾果毅一人檢校次

鼓吹令二人次棡鼓十二面金鉦十二面次大鼓百二十面次長鳴百二十具次鐃鼓十二面歌簫笳各二十四次大橫吹百二十具節鼓二面笛簫篳篥笳桃皮篳篥各二十四次棡鼓十二面金鉦十二面次小鼓百二十面次中鳴百二十具次羽葆鼓十二面歌簫笳各二十四（自前棡鼓以下工人皆自副並騎分左右橫行每鼓皆二人夾每隊皆有主帥五人以上統領）次殿中侍御史二人次黃麾一人執二人騎夾次太史令一人次相風轝（轝士八人）次棡鼓金鉦各一司辰一人典事一人

刻漏生四人分左右次行漏輿正道匠一人轝士四十人次鈒戟前隊左右武衛果毅各一人騎騎分左右次五色繡幡一次金節十二次罕畢各一左罕右畢次朱雀幡一次左青龍幢右白虎幢各一次導蓋一又次稱長一次鈒戟各百四十四人次左右衛將軍各一次御馬二十四疋分左右也次尚乘奉御二人分左右也次左青龍旗右白虎旗各一左右衛果毅各一人各領二十五人騎分左右次通事舍人八人騎分左右次侍御史二人次御史中丞二人次御史二人次拾遺二人

次補闕二人（並騎分左右）次起居郎一人（在左）次起居舍人一人（在右）次諫議大夫二人（在左）次給事中二人（在右）次黃門侍郎二人（在左）次中書侍郎二人（在右）次左散騎常侍三人（在左）次右散騎常侍二人（在右）次侍中二人（在左）次中書令二人（在右自通事舍人以下一人皆步從之）次香蹬一次左右衛將軍各一人（分左右）次班劒儀刀（左右廂各十二行也）次左右衛郎將各一人（領散手羽衛三十人橫刀騎在副仗矟翊衛內也）次左右驍衛郎將各一人（各領翊衛二十八人甲騎具裝執副仗矟在散手外均布曲折至後門）次左右衛供奉中郎將

四人領雜勲翊衛四十八人帶橫刀騎分左右在三衛仗内也 次玉輅青質玉飾駕青騮大祭祀納后則乘之太僕卿御駕士四十一人千牛將軍一人陪乘 次左右衛大將軍各一人夾玉輅 次千牛將軍一人次中郎將二人分左右 次千牛備身分左右騎在玉輅後 次御馬二疋次左右監門校尉各一人在後門内檢校 次牙門二人執四人夾 次左右監門校尉各十二人騎監當後門十二行仗頭各一人 次左右驍衛翊衛各三隊每隊三十五人並帶㢤弩箭橫刀相間前第一隊各大將軍領統鳳旗第二隊各將軍一人領執飛黄旗第三隊各郎將一人領執吉利旗也 次左右衛夾轂廂各六隊隊三十人每隊各折衝一人果毅一人檢校也 次

大繖二在牙門後次孔雀扇各四分左右也次腰轝一次小團扇四次方扇十二花蓋二次大輦一尚輦奉御二人殿中少監一人騎從次諸司侍奉官二人分左右次御馬二十四疋分左右次尚乘直長二人分左右次大繖二孔雀扇八夾繖次小扇十二次朱畫團扇十二次花蓋次俾倪十二次元武幢一次絳麾二次細矟十二次後黄麾一次殿中侍御史二人騎分左右次大角百二十具金吾果毅一人領横行十重也次後部鼓吹羽葆鼓十二面工人十二歌簫笳

各工人二十四次鐃鼓十二面工人各十二歌簫笳各工人二十四次小横吹百二十具工人百二十笛簫篳篥笳桃皮篳篥各工人二十四次方輦主輦二百人也次小輦一主輦六十人也次小轝一奉轝十二人次尚輦直長二人分左右次左右武衛五牛旗轝五黄牛旗處内赤青左右各八人執左右威衛隊正各一人檢校次乘黄令一人丞二人騎分左右檢校玉輅等次金輅赤質以金飾駕赤騮六鄉射還飲至則乘之次象輅黄質以象飾駕黄騮六行道則供之次革輅白質以革飾駕白駱六巡狩臨兵事則乘之各駕士三十二人次五副輅各駕四馬駕士各二十八人次耕

根車青質蓋三重駕六馬耕籍則乘之駕士三十二人 次安車金飾駕四馬臨幸則乘之 次

四望車金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之駕士各二十四人 次羊車駕果下馬一小吏十四人

次屬車十二駕牛駕士各八人 次門下中書省祕書省殿中

監等局官各一人並騎分左右 次黃鉞車駕二馬駕士十二人 次豹尾

車駕二馬駕士十二人 次左右威衛折衝都尉各一人領掩後二百人各執

大戟刀楯弓箭及弩各五十人為一行並橫行 次左右領軍將軍各一人各二人執

䂍矟 次前後左右廂步甲隊四十八隊前後各二十四

步從隊並鍪鎧弓刀

楯五色相間隊

引各三十人 次左右廂黃麾仗廂各十二部部各十二行並執弓刀戟楯

及孔雀氅鵝毛氅鶏毛氅等行引十人　左右領軍黃麾仗首尾廂各五色繡幡二十口十口引前十口掩後　廂各獨揭鼓十二重重二人在黃麾仗外　次左右衛將軍各一人驍衛武衛威衛領軍衛各大將軍一人檢校黃麾仗　次殳仗左右廂各十八人廂別二百十五人執殳二百十五人執叉每殳一叉一相間　次諸衛馬隊左右廂各二十四隊從十二旗隊別主帥以下四十人每隊皆折衝果毅一人檢校前第一隊辟邪旗第二隊應龍旗第三隊玉馬旗第四隊三角獸旗第五隊黃龍負圖旗第六隊黃鹿旗第七隊飛麟旗第八隊駃騠旗第九隊鸞旗第十隊鳳旗第十一隊飛黃旗第十二隊麟旗第十三隊角端旗第十四隊赤熊旗次後第十五隊兕旗第十六隊太平旗第十七隊犀牛旗第十八隊鵕鸃旗第十九隊

驪騧旗第二十隊騊牙旗第二十一隊蒼烏旗第二十二隊白狼旗第二十三隊龍馬旗第二十四隊金牛旗

次元武隊武旗一人執二人引二人夾金吾折衝一人領五十騎分執矟弩次元武隊前大戟隊後當正道執殳仗行內置牙門一二人執四人夾騎分左右次牙門左右廂各開五門門二人執四人夾並騎分左右第一門在左右威衛黑質步甲隊後白質步甲隊前第二門在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第三門在左右麾仗後左右驍衛黃麾仗前第四門在左右領軍衛黃麾仗後左右衛步甲隊前第五門在左右武衛白質步甲隊後黑質步甲隊前右自清遊以下諸衛將軍並平巾幘紫裲襠大口袴錦騰蛇金隱起帶弓箭橫刀中郎將折衝果毅皆平巾幘緋裲襠大口袴錦騰蛇銀梁金隱起橫刀弓箭佽飛執旗人引駕三行並武弁緋裲

襠大口袴供奉並武弁朱衣各一人步從餘文武官及導駕官並朱衣冠履依本品服其工人駕官並絳衣平巾幘餘並戎服准式若法駕減大駕太常卿司徒兵部尚書白鷺車辟惡車大輦五副輅安車四望車屬車減四其清遊隊持鈒隊元武隊皆四分減一諸隊鼓吹三分減一餘同大駕縣令以後御史大夫以前威儀亦三分減一小駕又減法駕御史大夫指南車記里鼓車鸞旗車皮軒車象輅革輅木輅耕根車羊車黄鉞車豹尾車屬車小輦小轝諸隊仗及鼓吹各減大駕半餘同法駕縣令州

牧威儀減半具新製菩文旗雲旗刀旗肆神幢長壽幢及左右千牛將軍衣瑞牛文左右衛瑞馬文左右驍衛大蟲文左右武衛瑞鷹文左右威衛豹文左右領軍白澤文左右金吾辟邪文左右監門獅子文並繡為袍文將軍中郎將皆同並冬正大會通服之

皇太后皇后鹵簿

清遊隊旗一人執二人引二人夾領三十人並帶橫刀執矟弩弓箭而行次虞候佽飛二十八人夾道單行次內僕令一人在左內僕丞一人在右次黃麾一

人執次左右廂黄麾仗廂各三行行列百人左右領軍衛各領五色繡幡

六口次内謁者監四人給事二人内常侍二人内侍一人並騎分左右次内給使百二十人單行後進宮人車次偏扇

團扇方扇各二十四分左右宮人執次香蹬一内給使四人舁次重翟車青質金飾駕四馬受冊從祀享廟則乘之駕士二十四人次行障六具分左右宮人執次坐障

三具分左右宮人執次内寺伯二人領寺人六人騎分左右夾重翟車次腰轝

一執者八人次團扇二次大繖四次孔雀扇八分左右次

錦花蓋二次小扇朱畫團扇各十二並横行次錦曲蓋二十次

錦六柱八扇分左右自腰轝已下並內給使執次宮人車次後黃麾一次供奉宮人在黃麾後次厭翟車朱質金飾駕赤騮四親蠶採桑則乘之次翟車黃質金飾駕赤騮四望於家則乘之次安車赤質金飾駕赤騮四臨幸及弔則乘之駕士各二十四人次四望車朱質駕牛拜陵臨弔則乘之次金根車朱質駕牛常行則乘之駕士各十二人次左右廂各牙門二門二人執四人夾次左右領軍衛廂各百五十人執殳畫鹵簿曲折陪後門左右折衛一人以領鹵簿後所開牙門並在殳仗行內前後部鼓吹金鉦棡鼓大鼓小鼓長鳴中鳴鐃吹葆鼓橫吹節鼓御馬並減大駕之半

皇太子鹵簿

家令次率更令並乘軺車次太保次太傅次太師自家令已下並正道威儀鹵簿各依本品三師各乘軺次清遊隊旗一人執一人引二人夾領三十騎次左右清道率府率各一人次外清道直簿二十四人騎分左右夾道單行次龍旗六各一人騎執每一旗前二人騎為二重引前每旗後亦二人重騎護後次細引六重重二人並行正道次率更丞一人摑鼓金鉦各二面左鼓右鉦次大鼓三十六面騎橫行正道次長鳴三十六具騎橫行正道次鐃吹一部鐃鼓二面各一騎執二人騎夾簫笳各六騎並橫行次

㧏鼓金鉦各二面一騎執左鼓右鉦次小鼓三十六面次中鳴三十六具並騎橫行正道次�馬十疋分左右二人執次廐牧令一人在左丞二人在右次左右翊府郎將各一人騎領班劍次左右衛翊衛二十四人騎執班劍次通事舍人四人騎分左右次司直二人騎分左右次文學四人騎分左右次洗馬二人騎分左右次司議郎二人騎分左右次太子舍人二人騎分左右次中允二人騎分左右次中舍人二人騎分左右次左右諭德二人騎分左右次左右庶子四人騎分左右次左右副率各一人親勳翊衛廂各中郎將

一人並領儀刀六行第一行親衛二十三人第二行親衛二十五人第三行勳衛二十七人第四行勳衛二十九人第五行翊衛三十一人第六行翊衛三十三人皆曲折騎陪後行次三衛十八人騎分左右郎將二人騎分左右在六儀刀仗內夾輅次金輅赤質金飾駕四馬從祀享廟正冬大朝納妃則供之僕一人馭左右率一人執儀刀陪乘駕士二十二人次左右衛率各一人夾輅次左右率各一人副率各一人騎領細刀弓箭次千牛騎執細刀弓箭次左右監門府直長各六人監後門次左右衛率府廂各翊衛二隊並騎在執儀刀行外前後過三衛仗厭角隊各三十六騎分執旗弓箭稍弩各郎將

一人領次繖二扇四次腰轝一團扇二小方扇八次内直郎二人檢校腰轝次韃馬十疋分左右次典乘二人分左右次朱漆團扇六紫曲蓋六次諸司供奉官人次大角三十六具横行六重次鐃吹一部鼓二面簫笳各六並騎横行次横吹一部横吹十具節鼓一面笛簫篳篥笳各五並騎横行次令宮師二人次副輅駕四馬駕士二十二人次軺車金飾駕一馬五日常朝及朝饗宮臣出入行道則乘之駕士十四人次四望車金飾駕一面臨弔則乘之駕士十人次左右廂步隊十六隊隊別三十人果毅一人皆執弓箭刀稍弩相間次左右司禦率各一人檢校步隊次儀仗

左右廂各六色色九行行六人皆執戟弓箭鋋刀楯儀鍠五色幡油戟相間廂各獨揭鼓六重重二人皆儀仗外次左右廂各百五十人執殳並分前後在步隊儀仗外馬隊内前接六旗後盡鹵簿廂各果毅一人主帥七人騎領分前後次左右廂馬隊廂各十隊隊引主帥以下三十一人並戎服帶横刀弓箭弩矟隊引旗一果毅一人領之次後拒隊旗一領三十騎果毅一人領前當正道殳仗内開牙門次左右廂各開牙門三前第一門左右司禦率府步隊後左右率府步隊前開第二門左右衛率府步隊後左右司禦率府儀仗前開第三門左右司禦率府儀仗後左右率府步隊前每門皆二人執四人夾左右監門副率各二十人直長二人騎來去檢校也次左右清道率

府副率二人仗內檢校并糾察非違率應得穳矟從者並不得將入儀仗內次少師次少傅次少保隊仗引盡則次三少正道乘輅威儀各依本品文武官以次陪從若常行及常朝去諸馬隊鼓吹金輅四望車家令率更詹事太保太師少保少師其隊仗三分減一清道儀刀䩭馬各減半乘輅車餘同大仗其二傅皆乘犢車依式導從不得過十人太傅加清道二人導引其鹵簿內導從官三師三少若有事故及無其人則闕之總不須攝餘若有事故及無其人即別遣人攝行若皇太子在學太傅少傅導從如式

皇太子妃鹵簿

清道率府校尉六人騎分左右為三重 引帶弓箭橫刀 次青衣十人分左

右次導客舍人四人分左右引道　次內給使六人朱衣分左右後畫內人車　次偏扇團扇方扇各十八各分左右宮人執並間綵衣　次行障四具分左右夾車宮人執　次坐障二具夾車宮人執　次典內二人騎分左右　次厭翟車駕三馬駕士十四人　次閤師二人領內給使十八人分左右　次六柱扇二內給使執　次供奉內人乘犢車　次繖一正道　次雉尾扇二團扇四曲蓋二並分左右各內給使執　次戟九十分左右在內給使單行前與青衣齊　後畫內人車

親王鹵簿

清道六人為三重次幰弩一次青衣十二人分左右次車輻十二人分左右次戟九十分左右次絳引幡六次内給使左右廂各三行行四十八各執刀楯弓箭及矟並戎服次棡鼓金鉦各一面一騎執二人騎夾次大鼓十八面騎横行正道次長鳴十八具騎横行正道次小鼓十面中鳴十具分左右單行中鳴在小鼓外節一夾矟二次告止幡四次傳敎幡四次信幡八次儀鋋二次儀鍾六次油戟十八次儀矟十次細矟十次儀刀十八次鋋馬八次府佐六人騎分左右次象輅一駕四馬駕士十八人次繖一

扇一次朱漆團扇四曲蓋二次麾幢各一次大角八騎二重橫行正道次鐃吹一部鐃鼓一面簫笳各四騎橫行次橫吹一部橫吹六騎節鼓一騎二人夾騎笛簫篳篥笳各四騎橫行正道

羣官鹵簿

一品清道四人為二重四品已上並二人幰弩一騎青衣十人車輻十人三品八人自下遞減二人戟九十二品七十三品六十四品五十絳引幡六二品已下闕之刀楯弓箭矟各八十二品六十三品五十四品四十棡鼓金鉦各一大鼓十六二品十四三品十四品八長鳴十六四品已下闕之節一夾矟

二告止幡二傳教幡二信幡六其信幡二品三品四品二餘同一品鞭馬六二品三品四足四品二足儀刀十六二品十四自下遞減二其一品府佐四人夾行革輅一四品木輅並駕四馬駕士十六人自下品別減二人繖一朱漆團扇四三品至四品各三曲蓋二二品已下一僚佐本服陪從麾幡各大角八角自二品至四品各減二鐃吹一部鐃簫笳各四一品二品三四品各一橫吹一部橫吹六二品三品四四品一節鼓一二品已下並闕笛簫篳篥笳各四四品已下各一

右應給鹵簿者職事四品已上散官二品已上爵郡王

已上及二王後依品給國公准三品給官爵兩應給者從高給若京官職事五品身婚葬并尚公主娶縣主及職事官三品以上有公爵者嫡子婚並准四品給凡自王公已下在京拜官初上正冬朝會及婚葬則給之婚及拜官初上正冬朝會去稍弓箭刀楯大小鼓横吹大角長鳴中鳴也凡應導駕及都督刺史奉辭至任上日皆依品給奉辭去稍弓箭刀楯金鉦棡鼓大小鼓横吹大角長鳴中鳴

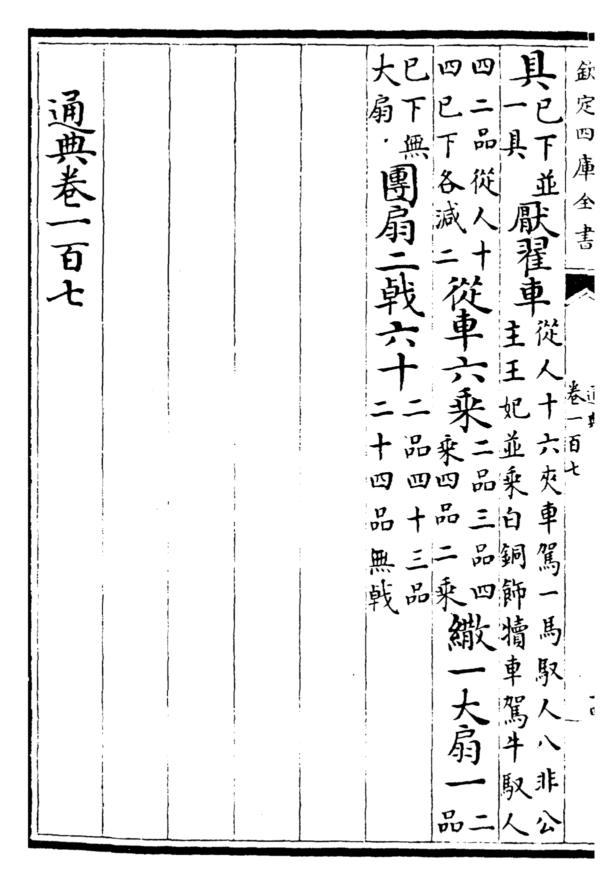
●

内命婦四妃九嬪婕妤美人才人鹵簿太子良娣已下同

清道二人青衣二人青衣九嬪四人餘並二人偏扇團扇方扇各十六九嬪十四餘並十行障三具九嬪已下二具坐障二具九嬪已下一具並婦人執厭翟車九嬪翟車婕妤已下安車並駕二馬馭人十九嬪已下八內給使十六人九嬪十四餘並十人從車六乘九嬪四餘並三乘繖一大扇二九嬪已下無大扇團扇二內給使執戟六十九嬪四十餘並二十

外命婦鹵簿

一品清道二人青衣六人二品青衣四人三品四品二人偏扇團扇方扇各十六二品十四三品四品八行障三具二品三品二具四品一具坐障二

具已下並

一具

厭翟車從人十六夾車駕一馬馭人八非公主王妃並乘白銅飾犢車駕牛馭人四二品從人十從車六乘二品三品四品二乘四品二乘繖一大扇一一品已下各減二

已下無

團扇二戟六十二品四十三品二十四品無戟

大扇

通典卷一百七

欽定四庫全書薈要卷九千二百二十六　史部

通典卷一百八

唐　京兆　杜佑君卿　纂

禮六十八　開元禮纂類三　序例下

君臣冕服冠衣制度

大裘冕無旒金飾玉簪導以組為纓色如其綬（令云冕長尺六寸廣八寸玄表纁裏以下廣狹皆准此例）裘以黑羔皮為之（令云玄領褾襟緣朱裳後有䚡）夏月以葛代裘白紗中單（令云皂領青褾襈裾）革帶玉鉤䚢大帶（令云素帶朱純

其外上以朱下以綠紐約用組黻蔽膝也隨裳色鹿盧玉具劒火珠鏢首白玉雙珮玄組雙綬六綵令云玄黃赤白縹綠純玄質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱韈赤舄祀天神地祇則服之

○衮冕垂白珠十有二旒令云以組為纓色如其綬黈纊充耳玉簪導玄衣纁裳十二章令云八章在衣日月星辰山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻衣縹領為升龍皆織成為之龍山以下每章一行重以為等每行十二也白紗中單令云黻領青縹褾裾黻加龍山火三章毳冕以上山火二章絺冕山一章玄冕無章革帶大帶劒玉珮綬韈與上同舄加金飾享廟謁廟及朝遣上將征還飲至

踐阼加元服納后元日受朝及臨軒冊拜王公則服之○鷩冕服七章令云三章在衣華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻餘同衮冕有事遠主則服之○毳冕服五章令云三章在衣宗彝藻粉米二章在裳黼黻也餘同鷩冕祭海岳則服之○絺冕服三章令云一章在衣粉米二章在裳黼黻餘同毳冕祭社稷先農則服之○玄冕服令云衣無章裳刺黼一章餘同絺冕褚祭百神朝日夕月則服之○通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘組纓翠緌玉若犀簪導絳紗衣白紗中單令云朱領褾襈裾白裙襦令云亦裙衫也絳紗

蔽膝白假帶方心曲領其革帶劒珮綬與上同白韈黑舄令云若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾也諸祭還冬至受朝元會冬會則服之○武弁金附蟬平巾幘餘同前服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴則服之○弁服令云弁以鹿皮為之十二璂令云璂以白玉珠為之玉簪導絳紗衣素裳革帶白玉雙珮鞶囊小綬白韈烏皮履朔日受朝則服之○黑介幘白紗單衣白裙襦革帶素韈烏皮履拜陵則服之○白紗帽令云赤烏紗帽白裙襦白韈烏皮履視

朝聽訟及宴見賓客則服之○平巾幘金寶飾導簪冠支皆以玉紫褶令云赤白褶白袴玉具裝真珠寶鈿帶靴乘馬則服之○翼善冠其裳服及白練裙襦通著之若服袴褶則與平巾幘通著之○皇太子袞冕垂白珠九旒令云以純為纓色如其綬青纊充耳犀簪導玄衣纁裳九章令云五章在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻白紗中單令云織成為之每章一行重以為等每行九黼領青標襈裾革帶金鉤䚢大帶令云素帶不朱裏亦純以朱綠紐約用綠隨裳色火山二章玉具劒令云金寶飾玉標首瑜玉雙珮朱組雙大綬令云四采赤白縹紺

純朱質長丈八尺三百三十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱韈赤舄令云舄加金飾侍從祭祀及謁廟加元服納妃則服之○具服遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠緌犀簪導絳紗袍白紗中單令云皂領褾襈裾白裙襦白假帶方心曲領絳紗蔽膝其革帶劒珮綬與上同白韈黑舄未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之其朔望日入朝通服袴褶五日常朝亦准此○公服遠遊冠簪導以上並同前絳紗單衣白裙襦革帶瑜

玉隻珮方心紛鞶囊令云長六尺四寸廣二寸四方色同大綬白韈烏皮履五日常朝元日冬至受朝則服之○烏紗帽白裙襦白韈烏皮履視事及宴見賓客則服之○弁服屖簪導組纓玉瑧九縫紗衣素裳革鞶囊小綬隻珮白韈烏皮履朔日及視事則兼服之○平巾幘金飾屖簪導紫褶白袴玉梁珠寶鈿帶靴乘馬服之○進徳冠九瑧加金飾其常服及白練裙襦通著之若服袴褶則與平巾幘通著之○羣官兖冕垂青珠九旒以組為纓令云纓色如綬以下旒纓

皆如青纊充耳簪導令云五品以上乃通用犀青衣纁裳服九章令云每章一行重以為等每行九五章在衣龍山華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻皆絳為繡鷩冕以下亦每章一行各依旒數白紗中單令云中單黼領朱裏皆純中單青領青襟褾裾革帶鉤艓大帶令云二品以上素帶不朱裏皆純其外上以朱下以綠五品以上素帶紕其垂外以玄内以黄紐約皆用青組黼皆裳色毳冕以上火山二章絺冕山一章玄冕無章金玉飾劒令云三品以下用玉不得加珠山玄玉珮綠綟綬親王朱綬朱韍亦舄第一品服之○寶

鷩冕八旒服七章章數已具前數水蒼玉珮紫綬金飾劒餘同袞冕第二品服之○毳冕七旒服五章水蒼玉珮紫綬

金飾劒餘同袞冕第三品服之○絺冕六旒服三章水蒼玉珮青綬金飾劒餘同袞冕第四品服之○玄冕五旒衣無章裳刺黻一章水玉珮黑綬金飾劒餘同袞冕第五品服之○爵弁色同爵無旒無章玄纓簪導青衣纁裳白紗中單令云青領褾襈裾也革帶鈎䚢大帶令云練帶紕其垂內外以緇紐約用青組爵韠韈赤履九品以上服之凡冕服及爵弁服助祭及親迎則服之若私家祭祀三品以上及褒聖侯祭孔宣父服玄冕五品以上服爵弁六品以下服進賢冠凡冕制以羅為之其服用紬為之其黻用繒也○遠遊冠三梁黑幘青緌凡文官皆青緌以下准此

也

諸王服之親王即加金附蟬○進賢冠三品以上三梁五品以上兩梁九品以上一梁三師三公太子三師三少五等爵尚書省秘書省諸寺監太子詹事府三寺及散官親王傅友文學諸州縣關津嶽瀆等流內九品以上服之也○武弁平巾幘武官及中書門下省殿中省內侍諸衛及太子諸坊諸帥府及戍鎮流內九品以上服之若侍中中書令左右散騎常侍則加貂蟬侍左者左珥侍右者右珥○獬豸冠一名獬豸冠一角為獬豸之形御史以上服之○高山冠內侍省內謁者監內謁者服之○却非冠亭長門僕服之凡應冠而未冠者並雙童髻空頂幘五品以上雙玉導金飾二品以上加寶飾六品以下無飾○朝服亦名具服冠幘纓簪導絳紗單衣白紗中單白裙襦亦裙衫革帶鉤艓假帶曲領方心絳紗蔽膝韈舄劒

雙綬一品以下五品以上陪祭朝饗拜表大事則服之六品以下去劔珮綬餘並同也○公服亦名從省服冠幘纓簪導絳紗單衣白裙衫革帶鉤艓假帶方心韈履紛鞶囊隻珮一品以下五品以上朔望朝謁見東宮則服之其六品以下去紛鞶囊隻珮並同若致仕官以理去官被召謁見皆服前官從省服○弁服以鹿皮為之通用烏紗也牙簪導五品以上通用犀也纓玉璪朱衣素裳革帶鞶囊小綬雙珮白韈烏皮履一品九璪二品八璪三品四品六璪五品五璪六品以下去璪及鞶囊綬珮文官職事九品以上尋常公事服之雨泥則通著常服平巾幘簪導五品以上通用犀六品以下通用角冠支令云皆金飾五品以上通用玉紫褶令云五品以上緋褶七品以上綠褶九品以上碧褶並白大口袴起梁

帶三品以上玉梁寶鈿五品以上金梁寶鈿六品以上金飾隱起烏皮靴武官及衛官尋常公事則服之文官乘馬又通服之武官陪位大仗加螣蛇襦襠也○進德冠五品以上附山雲璂數准弁以金飾梁及靴趺三品以上加金絡也內外百官文武官九品以上十月以後二月以前常服及白練裙襦通著之五品以上行六品以下冠去璂珠若服袴褶非陪位大仗則與平巾幘者通著袴褶五品以上通用紬綾及羅六品以下通用小綾凡典謁武弁絳公服學生黑介幘青襟服齋郎介幘絳褠服外州品子等皆平巾幘緋衫大口袴朝集從事則服之若外官拜表受

制皆朝服○凡職事官三品以上有公爵者嫡子婚聽假以四品冕服若五品以上子孫九品以上子及五品等爵皆聽弁服若庶人婚聽假以絳公服若刻漏生漏童服青袴褶總角之服令云諸流外官行署三品以上介幘絳公服方心革帶鉤䚢假帶韈履九品以上絳褠衣制同絳公服袖狹形直如褠不垂朝去方心假帶餘同公服其非行署者太常寺謁者祝史贊引鴻臚寺司儀諸典書學内侍省典引太子右春坊掌儀内坊導客舍人諸贊王公以下舍人公主謁者等各准行署依品服自外及在雜職掌無官品者皆平巾幘緋衫大口袴褠童奉觶年少者皆總角髻朝集從事則服之餘條目自有制者不用此例黑介幘簪導深衣青襟褾領革帶韈履未冠者雙童髻空頂黑介

幘去革帶國子太學四門學士俊士參見則服之律書筭學士州縣學士則黑介幘白裙襦外官拜表受制皆朝服本品無朝服者則公服諸職事官三品以上有公爵者嫡子謂經命訖者婚聽假以四品冕服諸五品以上子孫九品以上子及五等爵婚皆聽假以爵弁服庶人婚聽假以絳公服諸州縣倉督市令縣錄事佐史里正岳瀆祝史齋郎並介幘絳褠衣平巾幘緋褶大口袴紫褠尚食局典膳局主食大官署監膳史食官署掌膳服之平巾緑幘青布袴褶尚食局主膳典膳局典食大官署食官署供膳良醞署奉觶服之五辨青袴褶青耳屩羊車小吏服之總角髻青袴褶漏刻生漏童服之諸衣冠應入鹵簿異於本制者從鹵簿

皇后王妃内外命婦服及首飾制度

皇后服首飾花十二樹小花如大花之數并兩博鬢也褘衣令云染青織成為之

文為翬翟之形素質五色十二等

素紗中單（令云黼領羅縠標襈皆用朱色）蔽膝（令云隨裳色以緅為標襈皆用翟為章三等）大帶（令云隨衣色朱裏紕其外以朱錦下以綠錦紐約用青組）青衣革帶青韈舄（令云舄加金飾）白玉雙珮玄組雙大綬（令云章綵尺寸與乘輿同）

受冊助祭朝會諸大事則服之○鞠衣（黃羅為衣其蔽膝大帶及衣革帶舄並隨衣色餘與褘衣同唯無翟）

親蠶則服之○鈿釵禮衣十二鈿服通用雜色制與上同加隻珮小綬（去舄加履）宴見賓客則服之○皇太子妃服首飾花九樹（小花如大花之數並兩博鬢也）褕翟青織成為之文褕翟之形青質九色九等

素紗中單（令云黼領羅縠標襈皆同朱色）蔽膝

隨裳色用緅為領緣以褕翟為章二等大帶令云隨衣色不朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組青衣革帶青韈舄令云舄加金飾瑜玉雙珮純朱雙大綬章綬尺寸與皇太子同也受冊助祭朝會諸大事則服之○鞠衣黃羅為之其蔽膝大帶革帶並隨衣色餘與褕衣同唯無翟從蠶則服之○鈿釵禮衣九鈿服通用雜色制與上同加隻珮小綬去舄加履宴見賓客則服之○內外命婦服花釵施兩博鬢寶鈿飾一品九樹二品八樹三品七樹四品六樹五品五樹寶鈿准花樹翟衣青質羅為之繡為翟褕衣一品翟九等二品八等三品七等四品六等五品五等並素紗中單令云黼領朱褾襈亦通用羅縠蔽膝隨裳色以緅為領緣

加以文繡重翟為章二等一品以下同大帶以青衣革帶青韈舃珮綬內命婦受冊從蠶朝會則服之其外命婦及受冊從蠶大朝會亦准此○鈿釵一品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六鈿五品五鈿禮衣通用雜色制與上同加雙珮小綬令云去舃加履內命婦尋常見外命婦朝叅辭見及禮會則服之○六尚寶林御女采女及女官等服禮衣通用雜色制與上同唯無首飾珮綬七品以上有大事則服之尋常供奉則公服公服去中單蔽膝大帶也九品以上大事及尋常供奉並公服東宮准此女

史則半袖裙襦○凡公主王妃珮綬同諸郡縣主內命婦各準品服外命婦各從夫及子若不同夫及子而加邑號亦準品花釵覆笄而已并兩博鬢任以金銀雜寶飾也大袖連裳青質素紗中單采褾裾也蔽膝隨裳色朱為緣帶也大帶紕其外上以朱下以綠紐約用青組以青衣革帶韈舄履同裳色也六品以下九品以上妻及九品以上女嫁則服之○花釵以金銀琉璃等塗飾連裳青以青衣革帶韈履同裳色也庶人女嫁則服之○凡百官女嫁聽服母服廟見本生蔭高準兄弟凡王公以下及婦人服飾

等級上得兼下下不得僭上

齋戒

凡大祀齋官皆前七日集尚書省太尉誓曰某月日祀昊天上帝於圓丘其誓各隨祭享祀事言之各揚其職不供其事國有常刑散齋理事如舊夜宿止於家正寢唯不弔喪問疾不作樂不判署刑煞文書不行刑罰不經穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷凡大祀之官散齋四日中祀三日小祀二日致齋大祀三日中祀二日小祀一日其致齋日三公於都省安置所司鋪設其餘官皇城內有本司者於本司無者於太常郊社

太廟齋坊安置皆日未出前到齋所至祀前一日各從齋所晝漏上水三刻向祀所仍令平明清所行之路道次不得見諸凶穢衰絰過訖任行其哭泣之聲聞於祭所者權斷訖事非應散齋者唯清齋一宿於本司及祀所凡大祀中祀接神齋官祀前一日皆沐浴九品以上皆官給明衣齋郎升壇行事亦權給潔服應齋官所習禮臨時闕者通攝行事致齋之日先不食公糧及無本司者大官准品給食祈告一日清齋者設食亦如之凡散齋有大功以上喪致齋有周以上喪並聽赴即居緦麻以上喪者不行宗廟之祭其在齋坊病者聽還死於齋所同房不得行事也

祈禱

京都孟夏以後旱則祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲雨

者於北郊望而告之又祈社稷又祈宗廟皆七日一祈不雨還徙岳瀆如初旱甚則修雩秋分以後不雩初祈一旬不雨即徙市禁屠殺斷繖扇造土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報用常祀皆有司行事凡齋未及祈而雨及所經者皆報祀凡州縣旱則祈雨先社稷又祈界內山川能興雲雨者餘準京都例若岳鎮海瀆州刺史上佐行事其山川判司行事縣則縣令縣丞行事祈用酒醢脯報以少牢也霖雨不已禜京城諸門門別三日每一日禜不止乃祀山川岳鎮海瀆三日不止祈社稷宗廟若州縣禜城門不止祈界內山川及社稷三禜一祈皆準京都例並用酒脯醢國城門報用少牢州縣城門用特牲也

雜制

皇帝天子天下通稱陛下對揚咫尺上表通稱也至尊臣下內外通稱乘輿服御

所稱車駕行幸所稱赴車駕所曰赴行在所也皇太子以下率土之內於皇帝皆稱臣皇后以下率土之內於皇帝太皇太后皆稱妾六宮以下率土婦人於皇后同稱妾百官上疏及對皇太子皆稱殿下百官自稱名宮官自稱臣文武官朝參一品以下九品以上朔望日朝五品以上及供奉官員外郎監察御史每日參昭文崇文國子生及諸縣令每季參若雨霑服失容及泥潦並停凡車駕巡幸每月朔兩京文武官職事五品以上表參起居州界去行在所三百里內者刺史遣使起居若車駕從比州及州境過刺史朝見巡狩還去京三百里內刺史遣使參起居皇太子欲行未發前一日在京文武官職事五品以上詣宮奉辭還日明朝詣宮奉參凡京文武職事五品以上假使者去皆奉辭還

皆奉見六品以上奉勅差使亦如之凡踐阼加元服冊皇后皇太子及元日并巡狩親征封禪拜郊及諸大禮諸州刺史都督及京官五品以上外者並拜表疏賀皆禮部為奏也每年二時遣三公分行諸陵太常卿為副也太陽虧有司先奏其日置五鼓五兵於大社皇帝不視事百官各守本司不理務過時乃罷月蝕奏擊鼓於所司救之五嶽四瀆崩竭及皇帝本服大功以上親及外祖父母后父母百官一品喪皇帝皆不視事三日國忌日皇帝本服小功緦麻親百官五品以上喪皇帝皆不視事一日凡祥瑞依圖書合大瑞者隨則表奏百官詣朝上表奉賀告廟頒下自外諸瑞並申所司元日

以聞位版制皇帝方尺二寸厚三寸題云皇帝位皇太子方九寸厚二寸題云皇太子位百官一品以下各七寸厚一寸半題云某品位籍田所收九穀納於神倉以擬粢盛及五齊三酒有餘禳稾供犧牲也凡祭器祭服有破敝不任修理者與替訖器則埋之服則燒之凡祭天神皆焚柴地祇皆瘞埋祭山皆庋懸祭川皆浮沈皆以祭祀訖及焚埋之若埋訖皆令所在官司差人守當六十日止若埋埋幣以火焚破則不守也均胙肉貴者不重賤者不虛謂貴者取貴骨賤者取賤骨凡前貴於上後貴於下祝版凡天地郊祀及太廟欲至享日所司准程先進版取署令人送往若臨時卒急並令附驛其版仍令先支一年所用數若署版後祭官有故即削除題所替行事人也五陵上食皆朔望上食歲冬至寒食日各設一祭如節祭共朔望日忌日相逢依節祭科

若橋陵除此日外每日進牛口羊食圓丘五郊諸壇差側近人守掌王公以下郊廟合祭臨時遇雨霑服失容即以常服從事若已行事遇雨則不脫祭服也立春前兩京及諸州縣門外並造土牛耕人各隨方色季冬晦行儺大內六隊東宮三隊百官致敬凡文武官三品以下拜正一品東宮官拜三師四品以下拜三少自餘內外屬官於本司四品拜二品五品拜三品六品拜四品七品拜五品八品拜六品九品拜七品衛判曹拜長史局署丞拜令助教拜博士諸州別駕長史鎮將縣令拜刺史縣丞拜縣令其准品應致敬而非相統屬則不拜凡致敬者若非連屬應敬之官相見或貴或賤縣隔或有長幼親戚者任隨私禮百官祠廟凡文武官二品以上祠四廟三品以上祠三廟五品以上不須兼祭四廟外有始封

祖通祠五廟牲用少牢六品以下達於庶人祭祖禰於正寢用特牲縱祖父官有高下皆用子孫之牲也

百官終稱 凡百官身亡三品以上稱薨五品以上稱卒六品以下達於庶人稱死也

百官葬墓田 一品方九十步墳高丈八尺二品方八十步墳高丈六尺三品七十步墳高丈四尺四品六十步墳高丈二尺五品方五十步墳高一丈六品以下並方二十步墳高不過八尺其域及四隅四品以上築闕五品以上立土餘皆封塋而已矣

碑碣石獸 五品以上立碑螭首龜趺高不過九尺七品以上立碣圭首方趺趺上高四尺其獸等二品以上六事五品以上四事

方相纛竿 凡四品以上用方相七品以上用魌頭五品以上纛竿九尺六品以上長六尺

明器 三品以上九十事五品以上六十事九品以上四十事四神馳馬及人不得尺餘音樂鹵簿不過七寸三品以上帳高六尺方五尺女子等不過三十人長八寸圍

宅方五寸奴婢等不過二十人長四寸五品以上帳高五尺五寸方四尺五寸音樂僕從二十五人長七寸五分園宅方四尺奴婢十六人長二寸六品以下帳高五尺方四尺音樂僕從二十人長七寸園宅方三尺奴婢十二人長二寸若三品以優厚料則有三梁帳蚊幬婦人梳洗帳並准式

居官遭喪

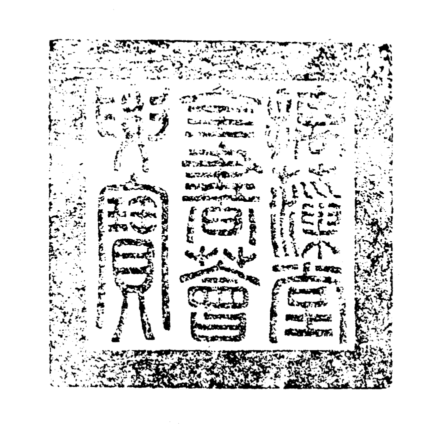
凡斬衰三年齊衰三年者並解官齊衰杖周及為人後者為其父母若庶子為其母者解官申其心喪皆為生己若嫡繼慈養改嫁或歸宗三年以上斷絕者及父為長子夫為妻並不解官假同齊衰周也

給假

凡齊衰周給假三十日葬五日除服三日齊衰三月五月大功九月並給假二十日葬三日除服二日小功五月給假十五日葬二日除服一日緦麻三月給假七日出降者三日葬及除服各一日無服之殤本品周以上給五日大功三日小功二日緦麻一日若聞喪舉哀其假三分減一師經受業者喪給三日冠給假三日婚給假九日除程周親婚

假五日大功三日小功一日周以下百里内除程私忌日給假一日忌前之夕聽還凡内外官三年一給定省假三十日五年一給拜掃假五十日並除程凡遭喪被起者以服内忌日給假三日大小祥各七日禫五日每月朔望各一日祥禫給程凡私家祔廟給五日四時祭給假一日

通典卷一百八

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣莫瞻菉

謄録監生臣平達

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷一百十九

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千二百二十七 史部

通典卷一百九

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮六十九 開元禮纂類四 吉一

皇帝冬至祀圓丘正月上辛祈穀孟夏雩祀及攝事並附

齋戒祀官齋戒如別儀

前祀七日皇帝散齋四日於別殿致齋三日其二日於太極殿一日於行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於

太極殿西序及室內俱東向尚舍直長張帷於前楹下
致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻
侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭如
常儀通事舍人引文武五品以上袴褶陪位如式諸侍
衛之官各服其器服諸侍臣並結珮凡齋者則結珮俱詣閤奉
迎上水二刻侍中版奏外辦上水三刻皇帝服袞冕上辛服通天冠絳紗袍也結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如
常儀皇帝即御座東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中

前跪奏稱侍中臣某言請降就齋室俛伏興還侍位皇帝降座入室文武侍臣各還本司直衛者如常通事舍人分引陪位者以次出凡應祀之官散齋四日致齋三日散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆於祀所焉近侍之官應從升者及從祀羣官諸方客使各於本司館清齋一宿無本司各於家正寢諸祀官致齋之日給酒食及明衣布各習禮於齋所攝事無皇帝齋儀上辛雩祀同光祿卿監取明水火太官令取水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實罇焉前祀二日太尉告高祖神堯皇帝廟如

常告之儀告以配雩祀侑神作主孟夏太宗文武皇帝廟前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以器服守壝每門二人每隅一人與太樂工人俱清齋一宿焉

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之内道北南向攝事守宫設祀官公卿等次東壝外道南北向西上尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次上辛雩祀守宫設文武侍臣次焉於大次之前文官在左武官在右俱相向上辛雩祀於大次之後俱南向設諸祀官次於東壝

之外道南從祀文官九品以上於祀官之東東方南方
朝集使於文官之東東方南方蕃客又於其東俱重行
每等異位北向西上介公酅公於西壝之外道南武官
九品以上於介酅公之西西方北方朝集使於武官之
西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位北向東
上其褒聖侯若在朝位於文官三品之下攝事無大次褒聖等儀上辛雩祀同設陳饌幔於
內壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向壇上
及東方南方午陛之東饌陳於東門外西方及南方午
陛之西饌陳於西門外北方之饌陳於北門外上辛雩

祀但有壝東方之外饌焉前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之外東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之設十二鎛鐘於編懸之間各依辰位樹雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於懸內柷在左敔在右設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬簴在西鐘簴在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首凡懸皆展而編之諸工人各位於懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎

壇其壇於神壇之壬地内壝之外方一丈高丈二尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位於壇之東南西向設望燎位於柴壇之北南向設祀官公卿位於内壝東門之外上辛雩祀則東門内攝事亦然道南分獻之官於公卿之南上辛雩祀無分獻位以下皆然執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設御史位於壇下一位於東南西向一位於西南東向設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇東北西向皆北上設協律郎位於壇上

南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祀文官九品以上位於執事之南東方南方朝集使於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西向北上介公酅公位於中壝上辛雩祀內壝西門之內道南武官九品以上位於介公酅公之南西方北方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人各分方位於朝集使之後攝事無褒聖以上至從祀位又設祀官及從祀羣官等門外位於東西壝門

之外如設次之式設牲牓於東壝之外當門西向蒼牲一又青牲一在北少退南上次赤牲一黃牲一白牲一元牲一雩祀五方色牲各二又赤牲一白牲一上辛雩祀無日月牲在南皆少退以北為上又設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設酒罇之位上帝太罇二犧罇二山罍二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山罍四在壇下

南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山罍二在壇上於上帝酒罇之東北向西上五帝日月各太罇二在第一等上辛則五帝各太罇二著罇二犧罇二罍二在第一等神座之左而右向無日月以下諸座攝事亦然也內官每陛間各象罇二在第二等中官每陛間各壺罇二在第三等外官每陛間各概罇二在壇下衆星每道間各散罇二於內壝之外凡罇各設於神座之左而右向罇皆加勺冪五帝日月以上皆有坫以置爵雩祀無日月以下罇其五帝太罇犧罇各二罍一在第一等五人帝犧罇各二在第二等五官象罇各二在壇下設御洗於

午陛東南亞獻終獻同洗於卯陛之南俱北向攝儀但設洗午陛東南北面雩祀設亞獻之洗於御東南五官洗於罇北設分獻罍洗罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵篚冪各於其方陛道左俱内向執罇罍篚冪者各於罇罍篚冪之後設玉幣之篚於壇上下罇坫之所祀前一日晡後上辛雩祀皆祀日未明五刻焉太史令郊社令各常服帥其屬升設昊天上帝神座於壇上北方南向席以稾秸設高祖神堯皇帝神座雩祀則設太宗文武聖皇帝神座焉於東方西向席以莞設五方帝日月神座於壇第

一等青帝於東陛之北赤帝於南陛之東黃帝於南陛之西白帝於西陛之南黑帝於北陛之西雩祀又設五人帝座於第二等如五方之陛位又設五官座於壇下東南西向北上無日月以下諸星位大明於東陛之南上辛並無大明以下位矣夜明於西陛之北席皆以稾秸又設五星十二辰河漢及內官五十五座於第二等十有二陛之間各依方面凡座皆內向其內官有北辰座於東陛之北曜魄寶於北陛之西北斗於南陛之東天一太一皆在北斗之東五帝內座於曜魄寶之東並差在行位

前又設二十八宿及中官百五十九座於第三等其二十八宿及帝座七公日星帝座大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等十七座並差在行位前又設外官百五座於内壝之内又設衆星三百六十座於内壝之外各依方次十有二道之間席皆以莞設神位各於座首所司陳異寳及嘉瑞等於樂懸之北東西廂昊天上帝及配帝五帝日月之座設訖郤収至祀日未明五刻郊社令太史令各服其服升壇重設之其内官中官外官衆星等諸座一設定不収也

省牲器

省牲之日午後二刻去壇二百步所享明堂則於明堂所廟享則於廟所皆二百步所焉諸衛之屬禁斷行人廟享則太令整拂神幄焉晡後二刻郊社令丞帥府史三人諸儀二人享廟則太廟令帥府史也及齋郎以罇坫篚冪入設於位廟享則籩豆簠簋鉶皆設位加以巾蓋諸器物皆濯而陳之升壇者各由其陛升廟堂者自東陛焉晡後三刻謁者贊引各引祀官公卿以下俱就東壝門外位廟享則無壝外公卿位焉諸太祝與廩犧令以牲就牓位謁者引司空諸儀並引太常卿也贊引引御史入詣壇

東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖出還本位初司空將升又謁者引太常卿贊引引御史入詣壇東陛升視滌濯（於視濯執罇者皆舉冪告潔廟享升東階）訖引降就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又前舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一帀四向舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉謁者贊引各引祝官御史（廟享但引御史）省視饌具俱還齋所（享廟則進饌者入徹籩豆簠簋）

釿瓿以出而已祀日未明五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲廟享毛血每座共實一豆祝史洗肝於鬱鬯又取膟膋每座各實一豆俱置饌所膟膋腸間脂也

鑾駕出宮上辛雩祀並同

前出宮三日本司宣攝內外各供其職尚舍設行宮於壇東南向隨地之宜守宮設從祀官五品以上次於承天門外東西朝堂如常儀前二日太樂令設宮懸之樂於殿庭如常儀駕出懸而不作其日晝漏上水五刻鑾駕發引

發引前七刻槌一鼓為一嚴三嚴時節前一日侍中奏裁也侍中奏聞
宮殿門及城門未明五刻槌二鼓為再嚴侍中版奏請
中嚴奉禮郎設從祀羣官五品以上位文官於東朝堂
之前西向武官於西朝堂之前東向俱重行北上從祀
羣官五品以上依時刻俱集朝堂次各服其服其六品以下及
介公酅公褒聖侯朝集使諸方客使等並駕出之日便赴祀所所司陳大駕鹵簿於朝
堂發前一刻槌三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒
戟以次入陳於殿庭通事舍人引從祀羣官各就朝堂

前位諸侍衛之官各服其器服侍中中書令以下俱詣西階奉迎侍中負寶如式乘黄令進玉輅於太極殿西階之前南向千牛將軍一人執長刀立於輅前北向黄門侍郎一人在侍臣之前贊者二人在黄門之前侍中版奏外辦太僕卿攝衣而升正立執轡皇帝服衮冕上辛服通天冠絳紗袍也乘輿以出降自西階稱警蹕如常千牛將軍執轡皇帝升輅太僕卿立授綏侍中中書令以下夾侍如常黄門侍郎進當鑾駕前跪奏稱黄門侍郎臣某言請鑾駕

進發俛伏興退復位凡黄門侍郎奏請皆進鑾駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興鑾駕動又稱警蹕黄門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍夾輅而趨駕出承天門至侍臣上馬所黄門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊駕在黄麾内符寳郎奉六寳與殿中監後部從在黄鉞内侍中中書令以下夾侍於輅前贊者在供奉官人内侍臣上馬畢黄門侍郎奏稱請勑車右升侍中前承制退稱制曰可黄門侍郎退復位千牛將

軍升訖黄門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鑾駕動稱

警蹕鼓傳音如常不鳴鼓吹不得諠譁其從祀之官在

元武隊後如常儀駕將至諸祀官俱朝服結珮謁者引

立於次前重行北向西上駕至行宫南門外迴輅南向

將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某

言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿入行宫繖扇

華蓋侍衛警蹕如常儀宿衛如式謁者贊引各引祀官

通事舍人分引文武羣官集行宫朝堂文左武右舍人

承旨勅羣臣等各還次

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官及從祀之官各服其服郊社令良醖令各帥其屬入實罇罍玉幣凡六罇之次太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍為下實以清酒配帝著罇為上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山罍為下實以清酒五帝日月俱以太罇實以汎齊其內官之象罇實以醍齊中官之壺罇實以沈齊外官之概罇實以清酒衆星之散罇實以旨酒齊皆加明水酒皆加玄酒各實於上罇玉上帝以蒼璧青帝以青珪赤帝以赤璋白帝以騶虞黑帝以玄璜黄帝以黄琮日月

以珪璧昊天上帝及配帝之幣以蒼天帝日月內官以下各從方色各長丈八尺上辛則五方帝各太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊其用玉昊天上帝以四珪有邸餘同無日月以下罇雩祀同圓丘又有五人帝之幣亦放其方也太祝以玉幣置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史與執罇罍篚冪者入自東壝門當壇南重行北面上凡引導者每曲一逡巡也立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜執罇罍篚冪者各就位贊引引御史諸太

祝詣壇東陛御史一人太祝二人升行掃除於上及第一等御史一人太祝七人升行掃除於下上辛雩祀贊引引御史諸太祝掃除於上令史祝史掃除於下訖各引就位未明一刻謁者贊引各引祀官及從祀羣官客使等俱就門外位攝儀無從祀羣官客使上辛雩祀同太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西其升壇者皆脫履於下降納如常焉謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖引復位謁者贊

者各引祀官及從祀羣官客使等次入就位初未明三刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴乘黄令進玉輅於行宫南門外迴輅南向若行宫去壇稍遠嚴警如式焉未明一刻侍中版奏外辦皇帝服衮冕乘輿以出繖扇華蓋侍衛如常儀侍中負寳陪從如式皇帝升輅如初黄門侍郎奏請鑾駕進發還侍位鑾駕動稱警蹕如常千牛將軍夾輅而趨若行宫去壇稍遠奏升輅如式駕至大次門外迴輅南向若將軍升輅即降立於輅右焉侍中進當鑾駕前奏稱侍中臣某言請降輅

俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋侍衛如常儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令受各奠於坫皇帝停大次半刻頃通事舍人各引從祀文武羣官介公酅公諸方客使皆先入就位太常博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦質明皇帝改服大裘而冕（上辛雩祀蓋服袞冕）出次華蓋侍衛如常儀（侍中負寶陪從如式）博士引太常卿太常引皇帝（凡太常卿前導皆博士先引焉）至中壝門外（上辛雩祀內壝）殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮

珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗
衛停於門外禮部尚書與近侍者陪從如常儀大珪如搢不便
請立定近侍承奉焉皇帝至版位西向立每立定太常卿與博士退立於左太常
卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事無未明三刻下至此再拜儀上
辛雩祀同奏禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太
常卿前奏攝則謁者進太尉之左白上辛雩祀同焉有司謹具請行事退復
位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則跪奠訖俛伏而後興他
放此鼓柷奏元國諱改焉和之樂乃以圜鍾為宮黄鍾為角太

簇為徵姑洗為羽作文舞之舞樂樂舞六成圜鍾三奏黄鍾太簇姑洗各一奏也偃麾戞敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止焉太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜攝事無太常卿至皇帝拜上辛雩祀同也奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜正座配座太祝跪取玉幣於篚各立於罇所諸太祝俱取玉及幣亦各立於罇所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂攝則謁者引太尉以下皆謁者引太尉太和樂上辛雩祀同皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右侍衛量人從升以下皆如之皇帝升

壇北向立_{攝則太尉升南陛北向立}樂止正座太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮珪受玉幣_{凡受物皆搢鎮珪跪奠訖執珪俛伏興太尉則搢笏}登歌作肅和之樂以大吕之均太常卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏興太常卿引皇帝立於西方東向配座太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進_{攝則太祝授太尉太尉奉玉幣進奠}皇帝受幣太常卿引進高祖神堯皇帝神座_{雩祀則太宗座}俛伏興太常卿引皇帝少退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自

南陛還版位西向立樂止攝則太尉行還立無樂也初皇帝將奠配帝之幣謁者七人各分引獻官奉玉幣俱進跪奠於第一等神位上辛則謁者五人各分引獻官奉玉幣奠五方帝座攝事同雩祀五人帝五官相次而畢餘星座之幣謁者贊引各引獻官進奠於首座餘皆祝史齋郎助奠訖引還復位攝則太尉奠配座諸太祝及諸獻官各奉玉幣進於神座訖還罇所上辛無星以下座也初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於罇所

進熟

皇帝既升(攝則太尉升上辛雩祀同)奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌各陳於壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天上帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入(攝事則於太祝奠毛血其太官引饌入上辛雩祀同)俎初入門奏雍和之樂以黃鍾之均(自後接神之樂皆奏黃鍾)饌各至其陛樂止祝史俱進徹毛血之豆降自東陛以出(上帝之饌升自午陛配帝之饌升自卯陛青帝之饌升自寅陛赤帝之饌升自巳陛黃帝之饌升自未陛白帝之饌升自酉陛黑帝之饌升自子陛大明之饌升自辰陛夜明之饌升自戌陛)

其內官中官諸饌各隨便而升上辛無大明以下饌攝事同雩祀五人帝饌各由其陛升諸太祝迎引於壇上各設於神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下也設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各還罇所又進設外官衆星之饌相次而畢上辛無外官以下饌雩祀又進設五官饌並無衆星饌也初壇上設饌訖太常卿引皇帝詣罍洗攝則謁者引太尉詣罍洗上辛雩祀同也樂作皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤盥承水皇帝盥手黃門侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖黃門侍

郎受巾跪奠於篚黄門侍郎又取匏爵於篚興進皇帝受爵侍中酌罍水又侍中奉盤皇帝洗爵黄門侍郎又授巾皆如初皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黄門侍郎受巾奠於篚皆如常太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南陛訖樂止（攝則太尉洗拭匏爵無樂作以下儀）謁者引司徒升自東陛立於罇所齋郎奉俎從其後太常卿引皇帝詣上帝罇所執罇者舉冪侍中贊酌汎齊訖壽和之樂作（皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂攝則謁者引太尉升自南陛詣）太常卿（上帝罇所執事者奉冪太尉酌汎齊訖樂作）

引皇帝進昊天上帝神座前北向跪奠爵與太常卿引皇帝少退北向立樂止攝儀皆謁者引太尉太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告於攝則云天子某謹遣太尉封某臣名敢昭告於昊天上帝上辛雩祀同昊天上帝大明南至長晷初昇萬物權輿六氣資始式遵彝典慎修禮物上辛云維神化育羣生財成庶品雲雨作施普博無私爰因啟蟄式遵農事雩祀云爰茲孟夏龍見紀辰方資長育式遵常禮敬以玉帛犧牲粢盛庶品恭致燔祀表其寅肅敬以玉帛犧齊粢盛庶品備茲禋燎祗薦潔誠高祖神堯皇帝配

神作主凡攝事祝版應御署訖皇帝北向再拜侍臣奉版郊社令受遂奉出皇帝再拜攝則太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者舉冪侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神座雩祀太宗東向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止上辛又謁者五人各引五方上帝太祝皆取爵於坫酌汎齊各進奠於神座訖還罇所雩祀同太祝持版進於神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子

孝曾孫開元神武皇帝臣某攝則云皇帝臣某謹遣太尉封臣某敢昭告於高祖神堯皇帝履長伊始肅事郊禋用致燔祀於昊天上帝伏惟慶流長發德冠思文對越昭升永言配命

上辛云時惟孟春敬祈嘉穀用致禋祀昊天上帝伏惟高祖睿哲徇齊欽明昭格祭祀之禮肅奉舊章雩祀云時維正陽式遵恒典伏惟道叶乾元德施品物永言配命對越昭升

謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦侑神作主尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝進昊天上帝神座前北向立樂

作太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵太祝持爵授侍中侍中受爵西向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉（皆取前脚第二骨也）加於俎以胙肉共置一俎上太祝持俎以授司徒司徒奉俎西向進（攝則言授）皇帝受以授左右（攝則太尉以授齋郎）謁者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復於坫皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南階還版位西向立樂止文

舞退鼓柷作舒和之樂退訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止自此以上凡攝皆太尉為初獻其儀依皇帝行事贊佐皆謁者太祝齋郎皇帝將復位謁者引太尉攝則太常卿為亞獻自下並改太尉為太常卿詣罍洗盥手洗拭匏爵訖謁者引太尉自階升壇詣昊天上帝著罇所執罇者舉冪太尉酌醴齊訖武舞作謁者引太尉進昊天上帝神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向拜訖謁者引太尉詣配帝犧罇所取爵於坫執罇者舉冪太尉酌醴齊訖謁者引太尉進高

祖神堯皇帝座前（雩祀太宗）東向跪奠爵興謁者引太尉少
退東向再拜（上辛五方祝各取爵酌醴齊供奠訖還罇所雩祀同）訖謁者引太尉
進昊天上帝神座前北向立跪太祝各以爵酌罍福酒
合置一爵太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受
爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坫太尉興再
拜訖謁者引太尉却復位初太尉獻將畢謁者引光祿
卿（攝則同以光祿卿為終獻）詣罍洗盥手洗拭匏爵升酌盎齊獻正
座配座（雩祀并獻五方帝也）終獻如亞獻之儀（上辛五帝祀亦各配獻之）訖謁

者引光禄卿降復位初太尉將升獻攝則太常卿將升獻謁者七人分引五方帝及大明夜明等獻官詣罍洗盥手洗拭匏爵訖各由其陛升雩祀太尉將升獻賛引引五帝獻官酌醴齊奠太昊氏餘座齋郎助奠五帝將軍五官獻官酌醍齊奠勾芒氏餘座祝史助奠詣第一等俱酌汎齊訖各進跪奠於神座前興各還引降還本位初第一等獻官將升謁者五人次引獻官各詣罍洗訖引各由其陛升壇詣第二等内官酒罇所俱酌醍齊各進跪奠於内官座首興餘皆祝史齋郎助奠相次而畢謁者各引獻官

還本位初第二等獻官將升謁者四人次引獻官俱詣罍洗盥手各由其陛升壇詣第三等中官酒罇所俱酌清酒沈齊攝儀盎齊以獻賛引四人次引獻官詣罍洗盥洗訖詣外官酒罇所俱酌清酒攝儀醍齊以獻賛引四人次引獻官詣罍洗盥洗訖詣衆星酒罇所酌旨酒攝儀沈齊以獻其祝史齋郎酌酒助奠皆如内官之儀訖謁者賛引各引獻官還本位上辛雩祀無日月已下獻儀也諸獻俱畢武舞止上下諸祝各進跪徹豆興還罇所徹者籩豆各一少移於故處也奉禮曰賜

胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜已飲福者不拜元和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜樂作一成止攝事則奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜太常卿前奏請就望燎位攝則謁者進太尉之左曰請就望燎位也太常卿引皇帝樂作皇帝就望燎位南向立樂止攝則謁者引太尉也於羣官將拜上下諸祝各執篚進神座前取玉幣祝版日月已上齋郎以俎載牲體黍稷飯及爵酒各由其陛降壇南行經柴壇西過壇東行自南陛登柴壇以玉幣祝版饌物置於柴上户内

諸祝史又以內官已下之禮幣皆從燎上辛無日月已下牲幣雩祀有五帝奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常卿前奏禮畢攝則謁者前曰禮畢則太尉出太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出中壝門上辛雩祀並內壝殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官諸方客使以次出贊引引御史太祝已下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二

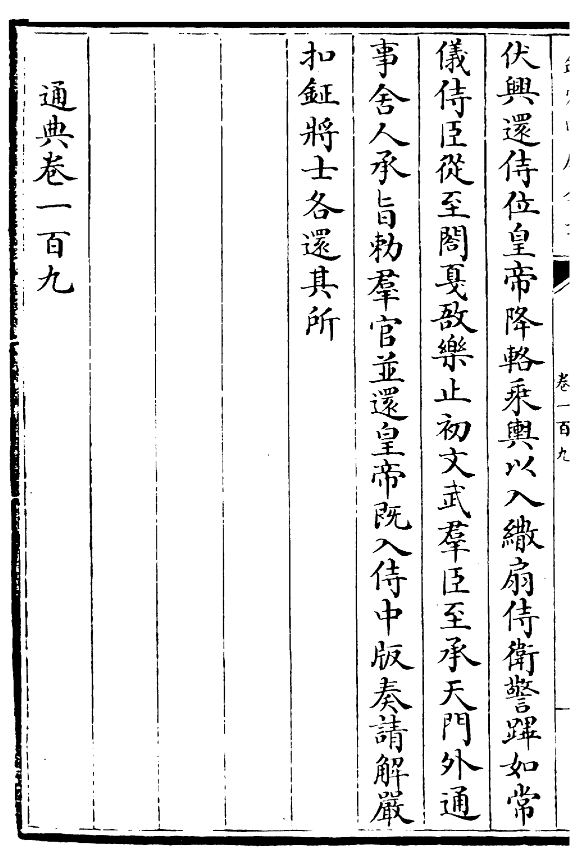
舞以次出

鑾駕還宮上辛雩祀並同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得輒離部伍皇帝停大次一刻頃槌一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如來儀三刻頃槌二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服乘馬者服袴褶五刻頃槌三鼓為三嚴通事舍人分引羣官客使等序立於大次之前近南文武侍臣詣大次奉迎乘黃令進金輅於大次

門外南向千牛將軍立於輅左侍中版奏外辦太僕卿
升執轡皇帝乘輿出次繖扇侍衛警蹕如常儀皇帝升
輅太僕卿立授綏黄門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位
鑾駕動稱警蹕如常儀黄門侍郎贊者夾引千牛將軍
夾輅而趨至侍臣上馬所黄門侍郎奏稱請鑾駕權停
勑侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黄門侍郎退稱
侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黄門侍郎奏
稱請勑車右升侍中前承制退稱制曰可黄門侍郎退

復位千牛將軍升訖黄門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鼓傳音鑾駕動鼓吹振作而還文武羣臣導從如來儀諸方客使便還館駕至承天門外侍臣下馬所鑾駕權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立於輅右訖鑾駕動千牛將軍夾輅而趨駕入嘉德門太樂令令撞蕤賓之鐘左右鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戛敔樂止入太極門鼓柷奏太和之樂駕至横街北當東上閤迴輅南向侍中進鑾駕前奏稱侍中臣某言請降輅俛

伏興還侍位皇帝降輅乘輿以入繖扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至閤戛敔樂止初文武羣臣至承天門外通事舍人承旨勅羣官並還皇帝既入侍中版奏請解嚴扣鉦將士各還其所